

ثلاث نظريات فلسفية

من مصر

أ. د. حامد طاهر^(*)

تقديم :

فى النصف الثانى من القرن العشرين ، وعلى مدى ثماني سنوات فقط، ظهرت فى مصر ثلاثة مؤلفات فلسفية لثلاثة من كبار المفكرين والأدباء ، قدم كل منها نظرية متكاملة فى الفكر والحياة ، وارتبطت باسم صاحبها ، لأنها تستحق ذلك بالفعل ، وهى :

- نظرية التعادلةية لتوفيق الحكيم ١٩٥٥ .

- نظرية وحدة المعرفة لمحمد كامل حسين ١٩٥٨ .

- نظرية الجوانية لعثمان أمين^(١) ١٩٦٣

وقد كان المأمول أن تأخذ هذه النظريات الفلسفية الثلاث ، والتي ظهرت متعاقبة على هذا النحو ، اهتماماً إيجابياً من دارسي الفلسفة والمتقنين عموماً ، لكنها مع الأسف مرت مروراً عابراً ، ولم يوقف عند بعضها أحياًناً إلا لى يجرى اتهامها بالاقتراس من نظرية فيلسوف أجنبى^(٢) ، بدلاً من محاولة العكوف على مضمونها ، وتحليل عناصرها ، والكشف عن أبعادها ، ومدى إمكانية تأثيرها فى المجتمع المصرى .

ذهبت النظريات الثلاث إذن إلى وادى النسيان ، وألقى عليها - مثل العديد من الأفكار اللامعة والرائدة والمفيدة فى حياتنا الثقافية - الكثير من الرمال ! ولم يبق لنا الآن إلا أن نفتش عنها ، ونستخرجها ، ونحاول أن نلقى عليها بعض الضوء الكاشف ، محاولين وضعها معاً فى إطار واحد ، لى نثبت أن الفكر المصرى لم يخل تماماً من العقول التى استطاعت أن تتخلص من ضجيج التفاصيل والأحداث الجزئية

(*) نائب رئيس جامعة القاهرة السابق ، وأستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم .

المحيطة بها والضاغطة عليها إلى آفاق المعنى الكلى للكون والحياة ، وأن تقدم لأمتها أولاً ، وللإنسانية ثانياً فكرياً مصرياً ينزع إلى التحليق في أجواء المثالية الفلسفية ، دون أن يفقد جذوره في أرض الواقع العملى .

إن ما أحاول أن أقوم به فى هذا البحث ليس إلا امتداداً لفكرة سبق أن طرحتها فى بحث آخر بعنوان "حو التأسيس فلسفة مصرية"^(٣) ، انتهيت فيه إلى قلة ، بل ندرة الأفكار الفلسفية الخالصة التى ظهرت فى مصر قديماً وحديثاً ، على الرغم من قيام تلك الحضارة الرائعة والراسخة المعالم على أرضها . وقد أسلمنى هذا البحث بعد ذلك إلى محاولة جديدة تماماً لاستخلاص عناصر أصيلة للفلسفة المصرية من "الأمثال الشعبية"^(٤) التى ما يزال المصريون يرددون الكثير منها فى حياتهم اليومية ويعتبرونها ثوابت فى ثقافتهم وسلوكهم .

لقد كان لدى هؤلاء المفكرين الثلاثة (توفيق الحكيم ، ومحمد كامل حسين ، وعثمان أمين) من الجرأة والاعتدال بالنفس ما جعلهم ينشرون أفكارهم مؤكدين أنها نظريات فلسفية ، بينما كان هناك - وإلى جانبهم - العديد من المفكرين المصريين الذين اكتفوا بنشر آرائهم الفلسفية مبعثرة فى ثابا مؤلفاتهم ، أو ضمن التعليقات على الدراسات والترجمات التى قاموا بها للنظريات والمذاهب الغربية حين عرضوها باستفاضة على مجتمعهم ، ومن أبرز هؤلاء : (عبد الرحمن بدوى ، وزكى نجيب محمود ، وفؤاد زكريا) وأستطيع أن أقرر بكل اطمئنان أن لدى كل من هؤلاء الثلاثة بالذات - كما لدى الكثير من أمثالهم - نظريات فلسفية خاصة بهم ، لكنهم أحجموا عن بلورتها وصياغتها فى الإطار الذى كانت تتطلبه . وهذا ما يفتح الباب واسعاً أمام دارسى الفلسفة فى مصر إلى التقيب ، ومعاودة البحث فى إنتاج هؤلاء المفكرين لكى يستخلصوا لكل منهم نظريته الفلسفية .

سوف أتبع فى عرض هذه النظريات الثلاث منهج التحليل النقدى البسيط ، الذى يقوم أولاً على القراءة الفاحصة لكل منها ، ثم تقديمها بصورة مختصرة تركز على أهم الأفكار دون إهمال بعض التفاصيل والأمثلة التوضيحية ، وبعد الانتهاء من عرض كل نظرية ، أضع تقييماً نقدياً لها يتكون من مجموعة ملاحظات ، تظل بعد

كل شيء وجهه نظر شخصية ، وفي ختام البحث توجد مجموعة من النتائج العامة التي تلقى الضوء على أهمية النظريات الثلاث والأفاق التي تفتحها أمامنا .
وبالطبع ، سوف يلاحظ القارئ أننا تركنا الجو التاريخي الذي ظهرت فيه هذه النظريات ، وعوامل التأثير والتأثر التي ترتبط بأصحابها وهذا هو جوهر المنهج التاريخي الذي نتركه لغيرنا من الباحثين ، الذين ربما يستهويهم الموضوع ، فيقبلون عليه مزيد من التفصيلات والرؤى المتنوعة .

١- نظرية التعادلية لتوفيق الحكيم

فى عام ١٩٥٥ نشر توفيق الحكيم كتابًا صغير الحجم بعنوان "التعادلية" وجاء فى تقديمه له : "هذه الصفحات ليست سوى إجابة موجزة عن سؤال مهم، وجهه إلى قارئ جاد : ما هو مذهبك فى الحياة والفن ؟ وقد جعلت إجابتي للنشر ، لأنها تلقى ضوءًا على كتبى التى نشرت ، ثم هى بعد ذلك تحمل تحديدًا لوضع يمكن وصفه بأنه مذهبى فى الحياة والفن" (٥) ثم بعد ما يقرب من ثلاثين عامًا ، أى فى ١٩٨٣ ، أعاد نشر الكتاب ملحقًا به : مقالًا نقديا للدكتور زكى نجيب محمود (نشر فى مجلة الهلال فبراير ١٩٦٨) وقسمًا آخر سماه : "الإسلام والتعادلية" يبلغ حوالى ٧٠ صفحة .

ويفسر لنا توفيق الحكيم السبب فى إلحاق هذا القسم الثانى بالكتاب قائلا : "فى عام ١٩٥٥ ، كتبت "التعادلية" لأوضح أن كل شىء فى الكون يقوم على التعادلية. ثم وصلت إلى عام ١٩٨٢ فوجدت أن دينى ، وهو الإسلام ، وهو جزء من النظام الكونى ، قائم على التعادلية . ولذلك أضفت هذا القسم الخاص بالإسلام من وجهة النظر التعادلية ، ورأيت أن ما يمكن جعله أساسًا لفلسفة عربية إسلامية هو ما نشأ من عقيدتنا التى نقول للإنسان إن عليه أن يعيش فى عالمين : أى يعيش فى الدنيا كأنه يعيش أبدًا ، ويعيش للأخرة كأنه يموت غدا . وهذا يقتضى من هذه الفلسفة أن ندرس الحياة الدنيا جيدًا ، ونحاول أن نعرف ما نستطيع معرفته عن الحياة الآخرة . ولكننا مع الأسف لم نحاول دراسة الحياة الدنيا لتعيش الحياة الأخرى فى تعادل منبج ، فخشينا مواجهة قضايا العصر ، فتخلفنا عنه" (٦) .

وهكذا يبدو بوضوح أننا أمام أديب - فيلسوف ، قصد قصدًا أن يبلور نظريته الخاصة فى الفن والحياة ، ثم ألحق بها تأملاته فى الإسلام ، الذى وجدته فى أكثر من مجال يؤكد أفكار هذه النظرية ، ويدعم توجهاتها (٧) .

وفى البداية ، يحاول توفيق الحكيم الإجابة عن السؤال الذى قد يبدو بسيطًا : "ما هو الإنسان؟" ثم يفترض تعريفه على النحو التالى : أنه المخلوق المعروف لنا جميعا الذى يعيش فوق هذه الكرة الأرضية . لكن هذه الإجابة تسلمنا بالضرورة إلى سؤال آخر : "ما هى الأرض؟" إنها كرة تعيش بالتوازن أو التعادل بينها وبين كرة

أضخم وهى الشمس . فالتعادل إذن هو الصفة الأولى للأرض التى يعيش عليها الإنسان . وهذا الإنسان تستمر حياته الحسية بالتنفس، الذى هو تعادل ين الشهيقة والزفير ، وحياته الروحية موزعة بين الفكر والشعور ، أو بعبارة أخرى بين العقل والقلب^(٨) .

وإذا كان العلم يتخصص فى دراسة الإنسان ومحاولة اكتشاف أسرارهِ من الناحية الحسية ، فإن كلا من الأدب والفن يتجه إلى تفسير الإنسان من الناحية الروحية . لكن لا ينبغي أن يفهم من ذلك أن الأدب والفن ينكران الناحية الحسية ، بل إنهما يستفيدان من كل منجزات العلم وتراكماته التى تساعد على فهم الروح^(٩) . ثم ينتقل توفيق الحكيم يعد ذلك إلى محاولة الإجابة عن سؤلين مهمين :

الأول : هل الإنسان وحده فى هذا الكون ؟

والثانى : هل الإنسان حر فى هذا الكون ؟

وهو يرى بحق أن الإجابة عن هذين السؤالين يترتب عليهما تحديد تبعات الإنسان ، وتعيين مدى نشاطه ، ونتيجة كفاحه^(١٠) .

أما العصر الحديث (فى الغرب طبعا) فقد أجاب بأن الإنسان وحده لا شريك له فى هذا الكون ، وأنه إله هذا الوجود ، وأنه حر تمام الحرية^(١١) وبذلك قضى على تعاليم الأديان ، وختم نفسه بطابع المادية . وهذا ما أحدث المأساة : أى انعدام التعادل بين الفكر الذى هو نتيجة العقل ، وبين الإيمان الذى هو نتيجة القلب . وكلما امتد نطاق العلم انحسرت دائرة الدين ، حتى أصبحت فى أقل نطاق ممكن . ومع ذلك ؛ هل استطاع العلم والفكر أن يحلا مشكلات لقلب ؟ كلا ، فقد زاد الاضطراب نتيجة اختلال التعادل . ويرى توفيق الحكيم متفائلا أن هذا الاختلال لابد أن يصحح نفسه على مدى الوقت^(١٢) .

وبعد أن يشير توفيق الحكيم إلى آراء النقاد الغربيين الذين حاولوا استخلاص اتجاهه الفكرى والفلسفى ، يصرح هو نفسه قائلا : "أنا أحس بشعورى الداخلى أن الإنسان ليس وحده فى هذا الكون ، وهذا هو الإيمان . وليس من حق أحد أن يطلب إلى الإيمان تعليلا أو دليلا . فإما أن نشعر أولا نشعر . وليس للعقل هنا أن يتدخل

ليثبت شيئاً . وإن أولئك الذين يلجأون إلى العقل ومنطقه ليثبت لهم الإيمان إنما يسيئون إلى الإيمان . فالإيمان لا برهان عليه من خارجه . إنى أو من بآنى لست وحدى لأنى أشعر بذلك . ولم أفقد إيمانى لأنى رجل متعادل .. ولكنى من جهة أخرى أفكر بعقلى ، لا لكى أدعم إيمانى بآنى لست وحدى ، بل لأعرض المسألة أمام تفكيرى بعيداً عن الإيمان ، ثم يلخص قائلاً : "فلنؤمن إذن بالقلب وحده .. تلك هى قوته . ولندع العقل يفكر فى مجاله وحده .. تلك هى قوته . وهذا التعادل بين القوتين يكفل سلامة الشخصية الإنسانية" (١٣) .

الإنسان إذن يعمل بالعقل والقلب ، ويوظف فى حياته كلا من نتائجهما وهما العلم والإيمان . والإنسان فى اتجاهه حر ، حتى تتدخل فى أمره قوى خارجية يسميها توفيق الحكيم للقوى الإلهية . فحرية الإنسان إذن مقيدة ، شأنها شأن حرية الحركة فى المادة (١٤) .

والإنسان لكى يتقدم للأمام لابد له من نموذج . وهذا النموذج هو إدراكه للأرقى ، الذى يمثل لديه حافزاً للتطور .. وبدون هذا النموذج تضمحل قواه ، فيتحلل ويتلاشى . ويرى توفيق الحكيم أن العصور السابقة ، كانت سائرة على طريق التطور المتعادل للإنسان بين عقله وقلبه ، حتى جاء العصر الحديث ، فأحدث ذلك الخلل الهائل فى ميزان التعادل عندما ألقى العقل على القلب ، ورفع العلم كثيراً فوق الإيمان ! (١٥) .

والإنسان خلق حراً ، يتكيف عمله ويتحدد اتجاهه تبعاً لظروف اتصاله بالحياة ، ومهما يكن من أمر القوى الأخرى التى تؤثر فى إرادته ، فإن هذا التأثير لا ينفى عنه صفة الإرادة الحرة فى كثير من أوضاعها (١٦) ولكى يوضح توفيق الحكيم حرية الإنسان يقارنها بحرية النمل أو النحل ، الذى خلق منذ البداية ولديه "معرفة متحجرة" أى غريزة مهنية ثابتة ، يستطيع بها أن يبني عشا، وأن يكون مملكة منظمة، دون أن يتمكن من تطوير نظامها أو حتى إفساده ! إنه خلق بهذه المعرفة وسيظل أسيراً لها حتى الموت ، وذلك بخلاف الإنسان الذى يبدأ مجرداً من المعرفة والمهارة والإبداع ثم يحصل عليها بجهد، وينوعها برغبته وقدراته المتنوعة (١٧) .

وبالنسبة إلى مسئولية الإنسان التى يتحملها نتيجة منحه تلك الحرية المقيدة أو المحدودة ، يمكن الحديث عن الخير والشر . وهما يمثلان الموجب والسالب فى كهرباء العلاقات البشرية . ولا يوجدان إلا بوجود المجتمع . فالخير هو الفعل الإرادى الذى يؤدى إلى نفع الغير ، والشر هو الفعل الإرادى الذى يؤدى إلى ضرر الغير . ومعنى هذا أنهما لا يوجدان بوجود "الغير" ^(١٨) يقول توفيق الحكيم : "فى رأى أن الشر والخير كالليل والنهار يتعادلان ، ولا ندرى أيهما أسبق . وقد يكون الشر هو الأصل فى الإنسان . لأنه متصل بالوعى الأساسى للإنسان ، وهو الشعور بالذات ، وحب الذات" ^(١٩) .

أما عقاب الشر ، الذى جرت عليه المجتمعات ، بالحبس أو السجن ، فيعارضه توفيق الحكيم على نحو مبتكر ، إذ يرى أن وضع الشرير فى السجن يزيده شراً ، ثم يخرج منه أشد حقدًا وكراهية وانتقامًا من المجتمع الذى حرّمه حريته خلال فترة سجنه . أما الحل الأمثل لديه ، فهو مجازاة الشخص الذى يلحق شراً بالمجتمع بإلزامه لعمل خير معادل له ، وهكذا بدلاً من التوسع فى بناء السجون نبني المصانع التى يمكن أن ينتج فيها مرتكبو الشر ما ينفع المجتمع لقاء فعلتهم الضارة . لكنه يستثنى عقوبة الإعدام فى جزاء القتل العمد . لأن القصاص هنا تعادلية ، كما أن مقابلة الشر بعمل الخير فى المصانع وليس فى السجون تعادلية ^(٢٠) .

إن وجود الخير والشر فى الإنسان يؤدى إلى وجود الضمير . ويعرفه توفيق الحكيم بأنه : شعور الذات بشر ، لحق بالغير ، لم يقم عنه حساب ^(٢١) وهذا الشعور يسمى فى عرف الأخلاق بالعدل . والعدل هو المظهر الأخلاقى للتعاقد . وكما يوجد الضمير عند الفرد يوجد عند المجتمع ، حين يشعر بأنه إلحق الضرر بإحدى طوائفه ، أو بمجتمع آخر ^(٢٢) .

أما فى مجال السياسة والاقتصاد فإن المعادل للضمير هى القوانين الآلية التى تعمل من تلقاء نفسها ، كما تعمل قوانين الغريزة فى محيط الحيوان والنبات . فقلما حدث فى تاريخ الأمم أن انفردت - طويلاً - دولة واحدة بالقوة فى العالم . وإذا لم تظهر قوة أخرى تغالبها انقسمت هى نفسها إلى قسمين متنافسين يغالب أحدهما الآخر

(مثال : الدولة الرومانية) . وفى السياسة الداخلية لابد أيضا من توازن ، أى تعادل بين قوة الحاكم وقوة المحكوم ، من خلال رجال الدين أو رجال الفكر ثم ثورة الشعب فى النهاية^(٢٣) .

وفى الاقتصاد ، لابد أن يكون هناك توازن أى تعادل بين العرض والطلب ، وبين الصادرات والواردات ، وبين الإيرادات والمصروفات . ونحن نلاحظ أنه عندما يحدث الخلل فى جانب يسود الاضطراب ، وتدهور الأحوال . وهكذا فإن كل فعل فى محيطه له رد فعل . وما رد الفعل هذا سوى آلة التعادل للفعل إذا أسرف وجنار واختل توازنه ، وجاوز حدوده^(٢٤) .

لكن توفيق الحكيم يعود فيفصل الحديث فى التعادلة بين رجال الحكم ورجال الفكر ، الذين حلوا فى العصر الحديث محل رجال الدين ، الذين كانوا يوجهون الحكام ويعارضونهم أحيانا فى العصور القديمة ، لكنهم ما لبثوا تحت إغراء الترخيب وضغط التهريب أن خضعوا لسلطانهم ، وأصبحوا أداة طيعة فى أيديهم . إن الحكام فى تصور التعادلة هم الذين يمثلون قوة الفعل التى ينبغى أن تقابلها وتقاومها قوة الفكر : "قوة العمل التى تمثل التنفيذ تخشى وتكره دائما قوة الفكر التى تمثل النقد والتوجيه"^(٢٥) . ولذلك فإن الحكام فى العصر الحديث يقومون بتكرار نفس الأسلوب الذى استخدموه قديما مع رجال الدين ، وهو سلاح الترخيب والتهريب مع رجال الفكر ، أى المعارضين لهم . ويرى توفيق الحكيم عدم إمكانية اندماج قوتى الفعل والتفكير فى قوة واحدة ، بل إنه يؤكد أن ذلك مستحيل^(٢٦) .

وأخيرا يلخص توفيق الحكيم مبادئ التعادلة فى الخمسة التالية:

أولاً : أنت تعادلى إذا كنت تعتقد أن الوجود هو التعادل مع الغير . والوجود التعادلى يتلخص فى هذه العبارة : "بغير الغير لا يوجد وجود" .

ثانياً : أنت تعادلى إذا كنت تعتقد أن الفكر ينبغى أن يكون معادلاً للعمل ، وأن مسئولية الفكر هى فى حريته واستقلاله تجاه العمل .

ثالثاً : أنت تعادلى إذا اعتقدت أن الخير والشر وضعان للإنسان ، وهما يتعادلان ، ومن هنا فإن جزاء الشر ينبغى أن يكون عمل خير يعادل ما ارتكب من شر .

رابعاً : أنت تعادلى إذا كنت تعتقد أن العقل بمنطقة وشكه يجب أن يعادل ويوازن القلب بشعوره وإيمانه . أى أن الشك يمكن أن يعيش مستقلاً موازياً للإيمان .
خامساً : أنت تعادلى إذا كنت ترى أن العمل الأدبى أو الفنى يجب أن يقوم على التعادل والتوازن بين قوة التعبير وقوة التفسير^(٢٧) .

ثم يعود توفيق الحكيم فيحدد "جوهر التعادلية فى ضرورة عدم أخذها بالمعنى اللغوى الذى يفيد التساوى ، ولا بمعنى الاعتدال أو التوسط فى الأمور، وإنما بمعنى التعادل الذى هو للتقابل ، بحيث أن القوة المعادلة هنا معناها القوة المقابلة والمناهضة. يقول : "والتعادلية فى هذا الكتاب هى الحركة المقابلة والمناهضة لحركة أخرى" ويفسر ذلك أكثر بقوله : "التعادلية هى فلسفة القوة المقابلة ، والحركة المقاومة للابتلاعية" !^(٢٨)

إلى هنا ينتهى القسم الأول من كتاب التعادلية الذى نشره توفيق الحكيم سنة ١٩٥٥ ، وكان بذلك أول مفكر مصرى ينشر نظرية فلسفية خاصة به . أما القسم الثانى الذى أضافه سنة ١٩٨٣ عن "الإسلام والتعادلية" فهو عبارة عن مجموعة ملاحظات وخواطر وتأملات حول ما ورد فى تعاليم الإسلام مرتبطاً بنظريته عن التعادلية . والواقع أن صاحب النظرية نفسه يغنىنا عن تلخيصها ، لأنه هو نفسه قام بهذا التلخيص فى النقاط الآتية :

أولاً : تعادلية الكون للمحافظة على كل ما أوجده الخالق . فلا طغيان لموجود على موجود . وقد أوصى الله فى قرآنه بعدم الغلو والإسراف ، وبالعادل لعدم الإخلال بالتعادل الضرورى لتوازن عناصر البقاء : من أضخم للكواكب إلى أصغر الخلايا .

ثانياً : الله لا يلغى وجود ما أوجده ، ولكن يغير صفة الوجود . وما نسميه الموت ليس إلغاء الوجود ، بل تغيير صفته ، ونقله من وجود دنيوى إلى وجود آخرى .

ثالثاً : الإسلام صالح لكل زمان ومكان . والمقصود أن تفسير القرآن ليس واحداً ، بل إنه متعدد بتعدد الزمان والمكان . فالنص واحد والتفسير متعدد . ولكل زمان

دولة ورجال وتفسير ! والكون متحرك فى الزمان والمكان ، وكذلك الإسلام .
والإنسان متحرك فى مراحل العمر ، لا جمود ولا وقوف فى زمن واحد أو
وضع ثابت . الله وحدة الثابت . وفى الإنسان شىء ثابت ، وهو المتصل بالله .
أما المتصل بالدنيا فهو القابل للتغيير مثلها .

رابعاً : بشرية الإسلام : أكد القرآن على أن نبي الإسلام بشر يوحى إليه . فهو إذن
محكوم ببشريته إلا فيما ينزل به وحى ، فهو محكوم بالوحيية التنزيل .
خامساً : حرية البشر : ترك الإسلام للإنسان حرية الرأى والتصرف فيما يراه نافعا
له ولمجتمعه ، وتبعاً لحسن استخدام عقله الذى خلقه الله له ، وحسنه على
استعماله ليدرك به عظمة الخالق فى خلقه ، ويتابع به حركة الدنيا فى الدنيا ،
 ويبعد عنه الجمود الذى يودى إلى ضعف نشاطه الفكرى ، فلا يقوى على تغيير
ما بنفسه حتى يساعده الله على ما منه خير ، مصدقاً لما قاله ﴿ إِنْ أَلَلَّةٌ لَا يُغَيَّرُ
مَا يَقُومُ حَتَّى يُغَيَّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ . إذن تغيير المجتمع والإنسان وبناء الأمة
فى وجودها على الأرض ، ووجودها فى السماء ، ورسم الطريق إلى الوجودين
هو واجب الفلسفة الإسلامية^(٢٩) .

ملاحظاتى على النظرية :

أولاً : تعبر نظرية التعادلية عن فكرة أصيلة لدى توفيق الحكيم ، لم ينشئها إنشاء ،
وإنما قام باستخلاصها من مجموع أعماله الأدبية والفكرية التى سبق أن كتبها
ونشرها^(٣٠) ، لكنه ما لبث أن توسع فيها ، وبسطها على كل ما حوله من
مجالات الحياة ، وبذلك خرجت عن حدود الإجابة على سؤال أحد القراء ،
لتصبح نظرية فلسفية متكاملة الأركان .

ثانياً : قيام النظرية على التعادل بين الثنائيات الموجودة فى الكون والحياة يعد امتداداً
طبيعياً لاتجاه عام يسود الفكر المصرى ، بدءاً من تصورات الحضارة
المصرية القديمة ، واعتماداً على ما أكدته الأديان السماوية التى استقرت فى
مصر (المسيحية والإسلام) والتى تقرر أهمية التعادل بين الدنيا والآخرة ،
والحياة والموت ، والجسد والروح .. إلخ .

ثالثاً : أن توفيق الحكيم لا يتعامل مع فكرة التعادل بين تلك الثنائيات بصورة استاتيكية، وإنما يعتبرها نوعاً من تدافع القوى الدينامية غى العالم : فالشر لابد أن يقاومه الخير ، والظلم لابد أن يواجه بالعدل ، والعمل ينبغي أن تستمر مكافحته بالفكر .

رابعاً : نظرية التعادلية من المنابع الفكرية المنتجة ، أى التى تخرج منها وتتناسل أفكار أخرى مفيدة ، ومن ذلك مثلاً ما قدمه توفيق الحكيم عن عقوبة الشر بعمل الخير ، بدلاً من حبس أو سجن مرتكبه ، الأمر الذى يزيده شراً وانتقاماً من المجتمع .

خامساً : حاول توفيق الحكيم أن تبرز فكرة سياسية واجتماعية هامة للغاية فى مجال تعادل العمل والفكر ، وضرورة أن يبنى أهل الفكر بأنفسهم عن الانخراط أو الوقوع فى شبكة العمل التى تحولهم من مفكرين - منتقدين ومصححين للأوضاع ، إلى مجرد أتباع ومبررين أو منافقين !

وأخيراً : فإن إضافة القسم الخاص بالإسلام إلى نظرية التعادلية بعد ما يقرب من ثلاثين عاما على ظهورها - جاء شارحاً لها ومؤيذاً لكثير من عناصرها . ولعله أراد أن يدعم "نظريته الفكرية الخالصة" بطابع دينى يلقى استجابة من الجمهور . ومع ذلك فإن النظرية فى حد ذاتها لا تخرج عن النطاق الإسلامى فى مجملها ، وحتى فى تفاصيلها ، بالإضافة إلى أنها صادرة أساساً من مفكر وأديب مسلم .

٢- نظرية وحدة المعرفة لمحمد كامل حسين :

نشر الدكتور محمد كامل حسين الكتاب الذى يتضمن نظرية "وحدة المعرفة" فى عام ١٩٥٨ ، أى بعد ثلاث سنوات فقط من ظهور تعادلية توفيق الحكيم . وإذا كان الرجل من أكبر أطباء العظام فى مصر ، فإنه كان يتميز أيضا بمواهب متعددة : فكرية وأدبية^(٣١) إلى جانب رؤيته التى يمكن أن نصنفها فى إطار فلسفة العلوم . epistemologie

تقوم نظرية وحدة المعرفة على فكرة بسيطة ، نتلخص فيما يلى :

- فى الكون نظام .
- فى العقل نظام .
- والمعرفة هى مطابقة هذين النظامين .
- والنظامان من معدن واحد .
- والمطابقة بينهما ممكنة لما فيهما من تشابه .
- ولو لم يكونا متشابهين لاستحالت المعرفة .
- ولو لم تكن المطابقة بينهما ممكنة ما علم أحد شيئا .

ويؤكد صاحب النظرية أن تشابه النظامين الكونى والعقلى ليس فرضا يحتاج إلى برهان ، بل هو جوهر إمكان المعرفة . ومن أنكره فقد أنكر المعرفة نفسها^(٣٢) . والسؤال الآن : إذا كان النظام الكونى ثابتا مستقرا منظما ، فلماذا لم تسايره المعرفة الإنسانية بحيث تكون هى الأخرى ثابتة مستقرة منظمة ؟ والملاحظ أن هذه المعرفة ما زالت مضطربة مفككة وفيها شوائب كثيرة . فمن أين أتى ذلك ؟ لأسباب ثلاثة :

- ١- أنه لم يقدر للعقل الإنسان ، حين أخذ بالبحث فى أسرار الكون ، أن يبدأ من حيث كان يجب البدء ،
- ٢- ولم يقدر لعلمه أن ينمو نموا طبيعيا ،
- ٣- ولم يقدر له أن يلم بأشتات هذا العلم فيراه جملة ولحده ، بدلا من أن يتشتت فى تفصيلاته .

تلك هي أبرز عيوب الفكر البشرى عبر تاريخه الطويل^(٣٣) .

إن الترتيب الطبيعي للقوانين الكونية ، كما يقرر محمد كامل حسين ، يبدأ بأبسطها وأعمها وأدناها ، وهى قوانين المادة ، تتلوهما قوانين الحياة ، ثم تأتى أرقاها وأكثرها تعقيدا وهى قوانين الإنسان . ومشكلة العقل البشرى تكمن فى أنه بدأ بالإنسانيات ، ثم أتبعها بقوانين الحياة ، وأخيرا المادة .. أى أنه قلب الهرم رأسا على عقب ، ومن هنا كان الاضطراب الذى حدث فى المعرفة البشرية^(٣٤) .

وبيان ذلك يرجع إلى أن الكشف عن قوانين المادة يحتاج إلى أجهزة دقيقة معقدة ، وهذه لم تكن فى متناول الإنسان ، فى حين أن الإنسانيات كان أمرها سهلا ، لأنها تعتمد على التفكير العقلى الخالص . وهكذا بدأ البحث فيها لسهولة ، واستطاع الإنسان أن يصل إلى اختراع علم المنطق الذى يميز بين صواب المقولات العقلية من خطأها ، بينما ظل الواقع ، الذى تدرسه علوم المادة والحياة ، بعيدا عن هذا العلم ، وغير خاضع لمعاييره .

وهناك عيوب ثلاثة رافقت نظام المعرفة منذ البداية حتى وقتنا الحاضر:

العيب الأول : استقلال كل مجال من مجالات المعرفة بنظمه وقوانينه .

العيب الثانى : البدء بأواخر العلوم بدلا من أولها .

العيب الثالث : اختلاف النمو فى مجالات المعرفة . فبينما تراكمت نتائج الإنسانيات خلال عشرات القرون ، لم تصبح علوم الحياة مقرره إلا فى القرن التاسع عشر ، ولم يتبين العلماء الأسس الثابتة للطبيعيات إلا فى القرن العشرين .

وهكذا فإن تصحيح الوضع يتطلب إعادة الهرم بحيث نبدأ بقاعدته : علوم الطبيعة والمادة ، ثم نقيم على نتائجها علوم الحياة والبيولوجيا ، لكى ننتهى أخيرا بالإنسانيات ، مستفيدين فى نفس الوقت من كل النتائج العلمية السابقة فى المجالين الأول والثانى^(٣٥) .

يقول محمد كامل حسين : "وعلى ذلك فإن مدار البحث فى هذه الرسالة لن يكون إيجاد حقيقة علمية جديدة ، أو قوانين جديدة ، أو مذهبا جديدا ، بل ستكون

غايته : الجمع بين فروع المعرفة جميعا يبين لنا الصورة الكاملة للمعرفة كلها . عند ذلك نبتين وحدة التفكير ، ووحدة النظم الكونية ، ويكون علينا ، إذا اتسعت لنا الصورة كاملة ، أن نسقط من المعرفة كل ما لا يتفق مع هذه الصورة^(٣٦) .

ولكى تكون صورة كاملة للمعرفة ، لابد أن نبحث فى طبيعة جهاز التفكير ، وهو العقل . وتكفى الإشارة هنا إلى خصائصه الثلاث الآتية :

- أنه لا يقبل الفوضى

- أنه لا يحتمل الفراغ .

- أنه ينزح إلى تجسيد المعنويات^(٣٧) .

وبالنسبة إلى مذاهب التفكير الكبرى التى سادت فى العالم ، فإن محمد كامل

حسين يحددها فى اثنين رئيسيين :

الأول : خرافى علمى يهدف إلى ربط الأشياء ، وكشف العلاقات السببية بينها ، ويهتم بالجزئيات .

والثانى : فلسفى دينى يركز على الغابات ، ونظريته أكثر شمولاً ، ولا يهتم كثيراً بالتفاصيل^(٣٨) .

أما الجمع بين الخرافة والعلم فى مذهب أو اتجاه واحد ، فإن صاحب النظرية يرى أن الخرافات : أول العلم ، بمعنى أن الخرافة نظرية لم تثبت ، والعلم خرافات ثبتت أصولها ، واطردت نتائجها إلى حد ما . ومما يلاحظ هنا أن جهاز التفكير ، العقل ، لا يؤثر فى حقائق الأمور نفسها ، بل إن دوره ينحصر فى محاولة الفهم ، واستقبال ما يقرره الواقع من قوانين ، ثم القيام بالبرهنة عليها وتصنيفها فى مكانها المناسب من نظام المعرفة العام .

أن السعى إلى إقامة نظام جديد للمعرفة يتطلب بالضرورة هدماً لقواعد النظام القديم ، الذى يحتوى على أخطاء رئيسية ، يحددها محمد كامل حسين فى الأربعة التالية :

١- فكرة الغائية .

٢- التفكير الثنائى .

٣- مفهومنا للزمن .

٤- تصورنا للحقيقة والسببية .

وبعد أن يبين مدى الخلل فى هذه القوانين القائمة ، والتي سيطرت على الفكر الإنسانى منذ بدأ حتى الآن^(٩٦) ، يحاول أن يقيم النظام الجديد للمعرفة على عدة أسس أهمها :

نظرية تفاضل القوانين (هيرارشية القوانين)^(٩٧) . وهو يؤكد أن هذه النظرية ليست قابلة للصواب والخطأ (كذا) لأنها مستمدة من القوانين الطبيعية التى ثبت صدقها ، والتي يعد دليل صدقها أو صوابها مطابقتها للواقع ، وبرهان ثبوتها إمكان حساب نتائجها رياضيا ، والتي لا استثناء فيها . وتقوم النظرية على سبعة قواعد هى : القاعدة الأولى : الأشياء وقوانينها شئ واحد ، لا وجود لأحدها دون الآخر . الأشياء هى التى تجسم القوانين ، والقوانين هى التى توجد الأشياء .

القاعدة الثانية : إذا كان قانونان لا يعمل أحدهما إلا فيما سبق أن عمل فيه الآخر كان أولهما أعلى من الثانى . القوانين الأعلى أكثر تعقيداً من الأدنى . القاعدة الثالثة : القانون الأعلى لا يتعدى عمله الأشياء التى هو مهياً لها ، ولا أثر له فى تغيير عمل القانون الأدنى .

القاعدة الرابعة : يعمل القانون الأعلى فى "تاريخ حياة" ما هو أدنى منه دون أن يغير من قوانين هذا الذى هو أدنى . وهذا الأثر الذى يحدثه القانون الأعلى فى حياة ما هو أدنى هو القضاء والقدر .

القاعدة الخامسة : يستطيع الشئ الأدنى أن يعرف وجود ما هو أعلى ، ولكنه لا يعرف من صفاته وخواصه إلا ما يتعلق بقانونه الأدنى ، ومن المستحيل عليه أن يعرف كنه ما هو أعلى منه من القوانين والأشياء .

القاعدة السادسة : فى كل طبقة من القوانين وبين الطبقات المختلفة تدرج يجعلها منظمة تنظيماً تكون فيه الأشياء والقوانين الدنيا أعم وأبسط وأثبت من العليا التى تزداد فى رقيها تخصيصاً وتعقيداً وقلقاً .

القاعدة السابعة : كل شيء وقانون ينظر إلى ما هو أعلى منه على أنه إله قادر قاهر لا يسأل عما يفعل ، ولا تفهم حكمته التي لا يمكن استنتاجها طبيعيا من قوانين هذا الذى هو أدنى^(٤١) .

ومن خلال محاولة محمد كامل حسين تطبيق هذه القواعد على النظام الكونى الذى يبدأ من البروتون والالكترون - أصغر جزء فى المادة - مروراً بمركبات الجما ، والنبات والحيوان ، وانتهاء بأكثرها تعقيداً وهو الإنسان .. الذى يمثل العضو العصبى (المخ) أكثر أجهزته تعقيداً ، ويحتوى على كل من الذاكرة والعقل ، وبالتالي يقدر على إدراك المعنويات ، وهى ثلاثة : العلم ، والجمال ، والفضائل . إذا كان الجمال حسياً ، فإن الفضائل جمال عقلى^(٤٢)

وباعتبار د. محمد كامل حسين مفكراً مصرياً ومؤمناً ، فإنه يسعى بكل الوسائل لكى يضع الإيمان فى مكانه من هذا التصنيف الكونى والمعرفة ، ولذلك يتحدث عن تصور الإنسان لله تعالى فيقول : "الله بالنسبة للإنسان : كالإنسان بالنسبة للنحلة مثلاً حين يهوى لها الإنسان للراحة والغذاء ويعفياها من جهد صنع الشمع . كل ذلك عن علم وقدره وفهم وإرادة . فهى تعلم بوجود شيء عال قادر مريد دون أن تستطيع تصور الإنسان ، كذلك الإنسان يدرك وجود ذات عليّة عالمة قادرة مريدة تعمل فى حياته ، ولكنه لا يستطيع أن يتصورها على حقيقتها"^(٤٣) .

ويقول أيضاً : كل ما يستطيع أن يعلمه الإنسان عن الله هو وجوده وأن بيده القضاء والقدر . وكل محاولة يبذلها لمعرفة كنهه ، سبحانه وتعالى ، محكوم عليها بالإخفاق حتماً . أما وجود الله فتأيت ... ووجود القضاء والقدر دليل على وجود قوة عليا وقانون أرقى منا فهما بذلك . وبالنسبة للحرية الإنسانية فى ظل الإيمان بالقضاء والقدر ، فإن كل شيء حر فى عمل ما يريد فى دائرة حدود القوانين الخاصة به . ولا تعارض بين هذا وبين السببية^(٤٤) . والملاحظ هنا أن الدكتور محمد حسين كامل يلجأ إلى الدين ، وبخاصة الإسلام ، لكى يستمد منه بعض الأدلة التى أوردها لتأكيد وجود الله تعالى وحفظه لكل ما فى السماوات والأرض ، وتسخيرها للإنسان . أما باقى ملاحظاتي على النظرية فتتلخص فيما يلى :

أولاً : أن كتاب وحدة المعرفة لمحمد كامل حسين محاولة فكرية جريئة فى مجال المنهج Methodologie ، وأكاد أذهب إلى أنها تشبه من وجوه كثيرة المحاولة التى سبق أن قام بها ديكارت (ت ١٦٥٠) فى كتابه الشهير "مقال فى المنهج" والذى كان له تأثير كبير فى اتجاه الفكر الحديث ، وخروجه من عباءة المنطق الأرسطى الذى سيطر على العقل الإنسانى لما يزيد عن ألفى عام .

ثانياً : يسعى صاحب النظرية إلى هدم القواعد التى يقوم عليها النظام الفكرى التقليدى ، وإحلال نظام جديد للمعرفة ، يقوم على فكرة تدرج القولين ، التى يرى أنها فكرة علمية خالصة ، تفسر بصورة موضوعية الظواهر الطبيعية والحياتية ، بعيداً عن افتراضات وتهويمات العقل الإنسانى القابلة فى الغالب للصواب والخطأ .

ثالثاً : يغلب على النظرية التفسير العلمى باعتبار تخصص صاحبها ، وهو يذهب فى تحليلاته أحياناً إلى إغفال دور الدين الذى يجيب بوضوح على كثير من الأفكار التى رفضها صاحب النظرية ، ومن أبرزها فكرة الغائية .

رابعاً : يجمع صاحب النظرية بين التفكير الفلسفى والدين فى اتجاه واحد ، وقد أداه ذلك إلى الوقوع فى صدام مع بعض الحقائق التى يقرها الدين .

خامساً : ترجمة محمد كامل حسين لمصطلح (هيرارشية القوانين) بـ (تفاضل القوانين) فى رأى ليس دقيقاً ، والأدق منه مصطلح (تدرج القوانين) لأن المصطلح الأجنبى يدل على الترتيب أكثر مما يدل على الأفضلية .

وأخيراً : انشغل الوسط الثقافى بالحوار العنيف والساخر أيضاً الذى جرى بين العقاد وزكى نجيب محمود من ناحية ، وبين صاحب نظرية وحدة المعرفة من ناحية أخرى . وقد تركز حول : هل الكتاب مقتبس أو حتى مسروق من فكرة الفيلسوف الإنجليزى الكسندر صمويل أم أنه من أفكار محمد كامل حسين نفسه ؟ وقد أدى هذا الحوار إلى إبعاد الدارسين عن الكتاب ، وعن الفكرة الهامة التى وردت فيه ، وعن النظرية التى قام ببلورتها فى أسلوب واضح ، وبأدلة مقنعة فى أغلب الأحيان .

٣- نظرية الجوانية لعثمان أمين :

نشر الدكتور عثمان أمين كتابه بعنوان "الجوانية : أصول عقيدة وفلسفة ثورة" في عام ١٩٦٣ ، أى بعد ظهور "وحدة المعرفة" لمحمد كامل حسين بخمس سنوات ، وبعد أكبر المؤلفات الثلاثة التى تعرضها هنا حجما ، حيث يبلغ ٣٤٠ صفحة من القطع الكبير ، خصص الباب الأول منه (أكثر من مائة صفحة) للحديث عن نشأته ، والجو العائلى الذى عاشه ، وفترة شبابه التى كان يلاحظ فيها الناس والأحداث فى مصر ، خلال تلك الفترة ، وكذلك القراءات التى أثرت فى ثقافته ، والأساتذة والأعلام الذين التقى بهم أو قرأ لهم ، وكان لهم أثر واضح فى تكوينه العلمى .

وعلى الرغم من أن كثيرا من عناصر الجوانية ، كما يراها عثمان أمين ، قد وردت فى هذا الباب إلا أنه يخصص الباب الثانى للإجابة على سؤال مباشر هو : ما الجوانية ؟ وهذا ما يهمنى بالدرجة الأولى فى هذا البحث .

يقول عثمان أمين : الجوانية عندى "فلسفة" ، وخير من هذا "طريقة فى التفكير" ، ولا أقول "مذهب" : لأن المذهب شأنه أن يكون مغلقا قد رسمت حدوده مرة واحدة ، وحسبت تأملاته فى نطاق معين ، بل هى تفلسف مفتوح على النفس وعلى الدنيا ، متعرض لنفحات السماء فى كل لحظة ، وطريق مبسوط أمام الوعى ينتظر السالكين إلى يوم الدين" (٤٥) .

ومع ذلك فإنه يعود فيقول : فالجوانية إذن فلسفة تحاول أن ترى الأشخاص والأشياء رؤية روحية بمعنى أن تنظر إلى المخبر ولا تقف عند المظهر ، وأن تلتهم الباطن دون أن تقتنع بالظاهر ، وأن تبحث عن الداخر بعد ملاحظة الخارج ، وأن تلتفت إلى المعنى وإلى الكيف وإلى القيمة وإلى الماهية وإلى الروح من وراء اللفظ والكلم والملاحظة والعرض والعيان" (٤٦) .

ويمثل لذلك بما روى عن سقراط حين رأى رجلاً وسيماً ، بديناً ، قوى الأركان ، متين البنيان ، فقال له : يا هذا .. كلمنى حتى أراك (٤٧) .

ومثال آخر : روى أن رجلاً تكلم عند معاوية بكلام طويل لا جدوى منه ، ولما أطل قال : ألسكت يا أمير المؤمنين ؟ قال معاوية ! وهل تكلمت !؟ (٤٨) .

ويرى عثمان أمين أن الرسول ﷺ قد عبر عن معنى الجوانية فى كثير من أحاديثه . ومن أكثرها دلالة : "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم" وأيضا : مَنْ لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة إلى أن يدع طعامه وشرابه" وأيضا : "كم من قائم ، حظه من صلاته التعب والنصب" (٤٩) .

أما بالنسبة إلى من يرغب فى الحصول على المعرفة الجوانية ، فعليه أن يلجأ إلى تطبيق منهج معاشتها من الداخل ، وليس مجرد تناولها من الخارج . وإلى هذا أشار أفلاطون فى رسالته السابعة حين شبه تلك المعرفة بنور ينفجر فى النفس بواسطة نار اشتعلت فى نفس أخرى ! وأكد الغزالي فى كتابه "إحياء علوم الدين" بمثال الحوض المحفور فى الأرض ، والذي يمكن تزويده بالماء من أعلى بواسطة روافد الأنهار ، كما يمكن أن يندفع فيه الماء من باطن الأرض "ويكون ذلك أصفى وأقوم ، وقد يكون أغزر وأكثر" (٥٠) .

ويرى عثمان أمين أن الفلسفة لا تستطيع أن تجاوز نطاق الوعى الإنسانى ، الذى هو نوع من الكشف الباطن أو الوعى الداخلى . وهذا الوعى على أنحاء : فيكون وعيا عقليا أو دينيا أو أخلاقيا . ولذلك وجدنا الفلاسفة الأصليين متقنين على الحقائق الثلاث الكبرى : روحانية النفس ، وجود الله ، وقانون الأخلاق ، ومن المقرر أن الوعى الإنسانى يحتوى على مستويات كثيرة من الوجود ، وفيه مراتب عديدة من الكمال . لكن التجريبيين والوضعيين لم يروا فيه إلا المراتب الدنيا ، مراتب الأحاسيس ، فى حين أن العقليين والمثاليين إنما رأوا المراتب العليا ، مراتب الأفكار والمثل (٥١) .

وهكذا فإن الجوانية - كما يؤكد صاحبها - تحتوى على ضرب من الميتافيزيقا ، يمكن أن نسميه "ميتافيزيقا الرؤية الواعية" التى هى أقرب إلى الرؤية الفنية . فهى ليست رؤية حسية فزيولوجية ، بل هى رؤية روحية نفسية ، ترى بالعين الداخلية ، أو عين البصيرة ، كما يقول الغزالي . ويشرح برجسون هذا المعنى بمثال الشخص الذى يلتقط صورا فوتوغرافية لمدينة ما من مختلف جوانبها ، ثم يقوم بوضع

هذه الصور إلى جانب بعضها لاستكمال منظرها الكلى ، فمن المؤكد أن ذلك لا يعدل على الإطلاق المدينة نفسها التى تتجول فى شوارعها . ونفس الأمر يحدث بالنسبة لترجمة قصيدة ما إلى كل لغات العالم فإنها لن تعطى أبداً المعنى الباطن الأصل الذى حاولت نقله إلى تلك اللغات^(٥٢).

إن الجوانية تتجاوز المظهر الخارجى للأشياء ، محاولة الغوص فى أعماقها . وغالباً ما تحتوى هذه الأعماق على قيم روحية أبدية لا ما يسعى إليه العقل والعلم من محاولة الإمساك بالحسيات والوقائع الزمنية المؤقتة . ولا تدعى الجوانية أنها سوف تمتلك الحقيقة ، فهذا أمر مستبعد تماماً ، بل إنها تظل فى محاولة مستمرة من أجل بلوغها ، وبذل الجهد الداخلى أو الجوانى من أجل التعرف عليها . وتؤمن الجوانية بأن القوة الحقيقية هى قوة الروح والمثل الأعلى ، وأن السلطة التى ظفر بها الإنسان على العالم الخارجى ، عالم المادة والأجسام ، قد أضلته عن قوته الأصلية التى هى المثالية الروحية^(٥٣) .

هذا ما يمكن أن نعتبره الجانب النظرى فى فكرة عثمان أمين عن الجوانية ، أما جوانبها التطبيقية فقد راح يعرضها بعد ذلك فى مجالات : اللغة العربية ، والأخلاق الإسلامية ، ورسالة الأمة العربية ، مستطرداً بعد ذلك إلى روح الثورة التى قادها الزعيم جمال عبد الناصر ، ومتوقفاً بعد ذلك عند الغزالي فى جوانيته الأخلاقية ، ثم فى أدب العقاد ، ودراسته للمسيح عليه السلام .

وهنا يبدو بوضوح مدى التباعد والتنوع الذى يظهر من حشد هذه المجالات المختلفة ، وعملية الاختيار غير المنهجى الذى قامت عليه ، الأمر الذى أدى فى الغالب إلى تشتيت الانتباه عن جوهر النظرية التى عرضها عثمان أمين . وسوف نشير باختصار إلى أهم هذه المجالات :

فى مجال اللغة العربية ، يخصص عثمان أمين باباً كاملاً (١٤٩-١٨٤) لبيان فلسفتها ، أى عناصر قوتها وجمالها ، وعوامل بقائها وانتشارها . ويمكن أن نلخص هذه العناصر والعوامل فيما يلى :

١-النزوع نحو المثالية ، أى تفضيل الفكرة والخطر على الصورة المادية والتجربة الحسية .

٢- الحضور الجوانى بمعنى أن الضمائر حاضرة فى كل فعل .

٣- الصدارة للمعنى على اللفظ ، الذى هو مجرد وسيلة وواسطة .

٤- الإعراب الذى يتوصل به إلى بيان المعانى .

٥- رسم الظلال والألوان للشيء الواحد ، بمعنى وفرة الألفاظ التى تشير إلى درجاته وأحواله .

٦- الحرص على الإيجاز مع دقة التعبير ، ومنها "جوامع الكلم" للرسول ﷺ .

٧- الدعوة إلى الحركة والاتجاه للقوة : كلمة واحدة عند العرب تثيرهم للفعل !

٨- الوعى والفهم قبل النطق والسمع .

وفى مجال الأخلاق الإسلامية^(٥٤) ، استطاع عثمان أمين أن يعثر على العديد من المواد التى يدعم بها نظريته الجوانية ، سواء فى تعاليم القرآن الكريم، أو فى السنة النبوية ، وسيرة السلف الصالح ، لكنه توقف بصفة خاصة عند على بن أبى طالب ، وأخلاقه الفروسية ، ثم عرج إلى الأخلاق عند الصوفية ، مستمداً الكثير من الغزالي الذى توسع فى هذا المجال .

ويرى عثمان أمين أن الفرائض التى شرعها الإسلام ذات وشائج قوية ، تربطها بالمبادئ الأخلاقية التى تحقق للفرد كرامته الإنسانية وحريته ومسئوليته، وحسن نيته واستقامة ضميره .. وهذه كلها دعائم تقوم عليها الجوانية^(٥٥) .

أما الباب الخامس من الكتاب ، والذى جعل عنوانه "فى رسالة الأمة العربية"^(٥٦) فقد تحدث فيه عن أن الأمة العربية تحمل رسالة جوانية (كذا) وأن الجوانية هى روح الاشتراكية العربية (كذا أيضاً) وأخيراً دور المثقف فى المجتمع الفاضل . وفى رأى أن هذا الباب قد أقحم على الكتاب ، وعلى النظرية نفسها إقحاماً، بفعل الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية التى عاشها عثمان أمين فى تلك الفترة، والتى يبدو أنه كان مضطراً إلى مجازاة الوضع القائم فى مصر حينئذ ، حيث كان

يرجع للكثير من الشعارات الرنانة ، التى لم يكن لها فى ضمير الناس - باستثناء المنتفعين من النظام - أى انعكاس حقيقى .. أى جوانى !

لكن عثمان أمين يعود - بعد هذا الباب - فيتحدث عن الدين باعتباره البعد الجوانى الحقيقى لإنسان ، وذلك على أساس أن جوهر الدين هو الإيمان بالله وبالغيب. وهذا الإيمان يقوم على ثنائية العالم ، أعنى عالم الطبيعة وعالم الروح ، أو عالم الشهادة وعالم الغيب ، لذلك فإن الدين يدفع الإنسان ويوجهه إلى البعد الجوانى فى الحياة ، وهو البعد الذى يتجاوز الظاهر إلى الباطن ، وكذلك عالم المادة إلى عالم الروح^(٥٧) .

وفى ختام كتابه ، يجمع عثمان أمين بعض المقالات الصحفية أو البحوث التى ألقاها فى مؤتمرات حول : الجوانى والبرانى فى اللغة العربية (مكرر) ، والجوانية الأخلاقية عند الغزالي (مكرر) ، والجوانية فى أدب العقاد (مكرر) ، والجوانية فى نظرة العقاد إلى تعاليم المسيح^(٥٨) .

ملاحظات على النظرية :

أولاً : النظرية تمتاز بصدورها عن فيلسوف مصرى - مسلم ، يؤمن بالقيم الروحية ، ويتجذر الحس الدينى فى أعماقه . وقد استعان بثقافته الواسعة فى الفلسفة الغربية والحديثة ، وبقرائنه الواعية فى التراث العربى والإسلامى لكى يلتقط منها كل التفاصيل التى تدعم نظريته ، ثم بلور فكرته الأساسية فى إعلاء جانب الروح على جانب المادة ، والتركيز على بواطن الأمور بدلاً من الوقوف الشكلى عند مظاهرها الخارجية .

ثانياً : أن نظرية الجوانية ، رغم روابطها الشديدة بالمثالية الفلسفية ، إلا أنها تتميز لدى عثمان أمين بطابعها المصرى ، أى النابع من الروح المصرية الموجودة حتى الآن فى الشعب المصرى ، وطبقاته الدنيا التى تراكمت فى وعيها عصور طويلة من الحضارة المصرية القديمة ، والأديان السماوية المتعاقبة .

ثالثاً : يحسب لعثمان أمين خلال عرضه للجوانية ثورته القوية ، والتي يمكن أن تستمر حتى الآن ، ضد المظهرية ، والشكلية ، والأفعال الخالية من مراعاة الضمير ، والسلوكيات الخادعة ، وكل ما من شأنه أن يخلو من الصدق والإخلاص .
رابعاً : نجح عثمان أمين في دقة استشهاده بالنصوص التي تؤيد فكرته عن الجوانية ، سواء من أقوال كبار الفلاسفة الغربيين ، أو من أعلام الفكر الإسلامى .
وهى ميزة لا نكاد نجد لها إلا عند قلة نادرة من المفكرين المصريين الذين تعمقوا فى دراسة الجانبين معا .

خامساً : ان اندفاع عثمان أمين فى محاولة بيان صحة نظريته الجوانية جعله يغفل كثيراً عن الاهتمام بالجانب المادى وأثره فى حياة الأفراد والمجتمعات . لكننا نسرع فنلتزم له العذر برغبته الصادقة فى محاولة إيقاظ همة الشعب المصرى ، ودفعه إلى طرح النفاق والانخداع بالمظهر الخارجى للأمور دون التعمق فى جوهرها .

سادساً : تكاد نظرية الجوانية ، وفكرتها الأساسية تكون مستمدة فى معظم مقوماتها من التصوف الإسلامى ، الذى اهتم بالنفس الإنسانية ، وميز الحقيقة من الشريعة ، وأعلى الباطن على الظاهر . وهناك العديد من أعلام التصوف الإسلامى ، وخاصة فى القرنين الثالث والرابع الهجريين يكادون يعبرون بأقوالهم عما بلوره عثمان أمين فى نظرية الجوانية ، وأخص بالذكر من بين هؤلاء : المحاسبى ، والحكيم الترمذى .

خاتمة ونتائج :

فى غضون ثمانى سنوات فقط ، ظهرت فى مصر هذه النظريات الفلسفية الثلاث . ومن غير الممكن أن يحدث ذلك مصادفة ، بل إن الواقع المصرى فى تلك الفترة (١٩٥٥-١٩٦٣) لابد أن يكون له أثره المباشر ، أو حتى غير المباشر ، فى دفع أولئك المفكرين الثلاثة إلى إصدار مثل هذه النظريات . وهنا مجال مفتوح لدراسة تاريخية يمكن أن يقوم بها أحد الباحثين حول هذا الموضوع .

أما أهم النتائج التى نخرج بها من هذا البحث ، فأجملها فيما يلى :

١- النظريات الفلسفية الثلاث تثبت - ولو جزئيا - إمكانية وجود فلسفة مصرية بالمعنى المحدد للكلمة ، وقد كان من أغرب الأمور أن الشعب المصرى - بتاريخه الطويل وحضارته العريقة - يخلو من وجود فلسفة ذات شخصية خاصة بها ، كما هو الحال لدى شعوب أقصر تاريخا وربما أقل حضارة مثل الشعوب اليونانية والفرنسية والألمانية والانجليزية .

٢- أن المفكرين المصريين الثلاث الذين صرحوا بإنتاج أو بابداع هذه النظريات قد جمع كل منهم بين الثقافة الغربية ، القديمة والحديثة ، وبين الثقافة العربية والإسلامية . وقد أعادوا بذلك ما كان يحدث فى الفلسفة الإسلامية لدى أمثال الكندى والفارابى وابن سينا وإخوان الصفا ..

٣- على الرغم مما يبدو من التنوع فى النظريات الثلاث ، نتيجة صدورها من مفكرين ذوى مشارب متباينة (فأحدهم طبيب ، والثانى دارس فلسفة ، والثالث أديب روائى) فإنها تتكامل فيما بينها لتقدم رؤية مصرية ذات طابع خاص بها ، حيث تنزع نظرية (وحدة المعرفة) إلى تفسير الكون والحياة تفسيراً علمياً ، وتركز (الجوانية) على الجانب الباطنى فى التجربة الإنسانية، وتتجه (التعادلية) إلى نظرة متوازنة بين القوى التى تتحكم فى الكون والحياة من خلال تدافعها فيما بينها .

٤- أن المجتمع المصرى فى الفترة التى ظهرت فيه هذه النظريات الفلسفية الثلاث لم يكن - فيما يبدو - مؤهلاً لتقبلها فضلاً عن استيعابها والإفادة منها : فقد حاولت

(وحدة المعرفة) أن تزيل عن عينيه غشاوة الفهم العشوائى لقوانين الطبيعة والحياة ، وتنبهه إلى أهمية المنهج العلمى للمعرفة الصحيحة ، وراحت الجوانبة تدفعه دفعا إلى عدم الأخذ بالمظاهر ، وضرورة البحث فى أعماق الأشياء والأحداث ، أما التعادلية فقد قدمت له نظرة متوازنة للأمور حتى يدرك المعنى الكلى للحياة ، بدلاً من أن يقصر نظره على جانب واحد منها .

٥- وإذا كنا لا نلوم كثيرة الحركة الثقافية فى المجتمع المصرى التى لم تحسن استقبال تلك النظريات ، فإننا نتجه باللوم الأكبر لأقسام الفلسفة فى الجامعات المصرية - وكانت قد بدأت نشاطها بالفعل - التى لم تعكف على دراستها ، واستخلاص النتائج المترتبة عليها ، خاصة وأن أصحابها قد صرحوا بأنهم يقدمون لمجتمعهم فكراً جديداً ، ومفيداً ، وإصلاحياً .

٦- أن إنفاق الوقت والجهد فى بحث مصادر هذه النظريات : من أين أتت ؟ وما هى العناصر الأجنبية التى أخذتها من غيرها ؟ يمكن أن يتأخر بعد البحث الموضوعى المباشر لأفكارها الأساسية ، وما الذى يمكن أن تفيد به المجتمع المصرى ؟ والوسائل التى تطرحها فى هذا الصدد ؟

٧- إننى أهدف من عرض هذه النظريات الثلاث - مجمعة لأول مرة بهذا الشكل - إلى أمرين :

- أ- توجيه أنظار شباب الباحثين فى الفلسفة بخاصة ، والمتقنين عموماً ، إلى إعادة مناقشة ما جاء فى هذه النظريات ، وإلقاء الضوء عليها ، وإعادة الاعتبار لها .
- ب- استمرار الكشف عن نظريات وأفكار أخرى مشابهة حتى نتمكن فى النهاية من بناء فلسفة مصرية ، ذات شخصية محددة ، ومرتبطة بالشعب المصرى صاحب التاريخ الطويل ، والحضارة العريقة ، والذى لا يقل بحال من الأحوال عن الشعوب الأحدث منه ، والتى استطاعت أن تكون فلسفات خاصة بها .

* *

هوامش البحث

- (١) التبادلية ، مكتبة الأدب ، القاهرة ١٩٥٥ ، ثم أعاد توفيق الحكيم نشره بعنوان "التبادلية مع التبادلية والإسلام" فى نفس المكتبة ١٩٨٣ ، وهو ما اعتمدنا عليه. أما وحدة المعرفة لمحمد كامل حسين فنشرت فى مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ١٩٥٨ ، وأخيرًا للجوانية لعثمان أمين ، فنشرت فى دار القلم بالقاهرة ١٩٦٣ .
- (٢) هو الكسندر صمويل ، الذى نشر كتابه Space, Time and Diety أى المكان والزمان والربوبية ، ونشر فى عام ١٩٣٤ . وانظر ندائيات القضية فى الكتاب القيم الذى ألفه د. محمد الجوادى : الدكتور محمد كامل حسين عالما ومفكرًا وأديبا ، الهيئة المصرية العلمية ١٩٧٩ .
- (٣) نشر فى سلسلة "دراسات عربية وإسلامية الجزء ٢٩" .
- (٤) انظر كتابنا بعنوان "الفلسفة المصرية من الأمثال الشعبية" ، دار الهنئى ٢٠٠٨ وهو موضوع على موقعنا على الانترنت www.Hamedtaher.com .
- (٥) التبادلية ، ص ٣٣ .
- (٦) التبادلية ص ١٦٣ ، ١٦٤ .
- (٧) نفس الأمر سوف نجده عند عثمان أمين ، بعد أن عرض نظريته فى الجوانية ، ثم راح يدعّمها بتماليم الإسلام .
- (٨) التبادلية ، ص ٣٩ .
- (٩) التبادلية ، ص ٤٢ ، ٤٣ .
- (١٠) التبادلية ، ص ٤٥ .
- (١١) السابق ، نفس الصفحة .
- (١٢) السابق ص ٤٧ .
- (١٣) السابق ص ٥٢ ، ٥٣ .
- (١٤) السابق ، ص ٥٨ .
- (١٥) السابق ، ص ٦٦ وما بعدها .
- (١٦) السابق ، ص ٧٠ .
- (١٧) السابق ، ص ٥٥ ، وأيضا ٧٠ .
- (١٨) السابق ، ص ٧١ .
- (١٩) السابق ، ص ٧٢ .
- (٢٠) السابق ، الصفحات ٧٢-٧٨ .
- (٢١) السابق ، ص ٨٠ .
- (٢٢) السابق ، ص ٧٨ .
- (٢٣) السابق ، ص ٨١ .
- (٢٤) السابق ، ص ٨٤ .
- (٢٥) السابق ، ص ٩١ .

- (٢٦) السابق ، ص ٩٥ .
- (٢٧) السابق ص ١٤٤-١٤٦ .
- (٢٨) السابق ، ص ١٥٩ .
- (٢٩) السابق صفحات ٢٣١-٢٣٤ .
- (٣٠) انظر قائمة أعماله فى أول كتاب التماذلية ، ونحس بالذكر : تأملات فى السياسة ، حديث مع الكواكب ، بالإضافة طبعا إلى أعماله الروائية وقصصه القصيرة التى تمتلئ بالأفكار الفلسفية .
- (٣١) من أهم أعماله فى هذه المجالات : الوادى المقدس ، الذى يقدم تفسيراً للدين ، والتحليل البيولوجى للتاريخ، أما روايته "قرية ظالمة" فقد طارت باسمه فى الخارج ، دون أن يكون لها نفس التقدير فى مصر والعالم العربى - انظر كتاب د. محمد الجوادى عن د. محمد كامل حسين ، الذى جمع فيه تراث الرجل، ونوه بأهميته فى حياتنا الفكرية والثقافية ، الهيئة المصرية للكتاب ١٩٧٩ .
- (٣٢) وحدة المعرفة ، ص ١ .
- (٣٣) السابق ، ص ٣ .
- (٣٤) السابق ، نفس الصفحة .
- (٣٥) السابق ، ص ٤-١٠ .
- (٣٦) السابق ، ص ١٠ .
- (٣٧) السابق ، ص ١٢ .
- (٣٨) السابق ، ص ١٦ .
- (٣٩) السابق ، صفحات ٢٩-٥٦ .
- (٤٠) السابق ، ص ٥٧ .
- (٤١) السابق ، ص ٥٩ .
- (٤٢) السابق ، ص ٦٣ .
- (٤٣) السابق ، نفس الصفحة .
- (٤٤) السابق ، ص ١٦٣ ، ١٦٤ .
- (٤٥) الجوائد ، ص ١١٣ .
- (٤٦) السابق ، نفس الصفحة .
- (٤٧) السابق ، نفس الصفحة .
- (٤٨) السابق ، ص ١١٦ .
- (٤٩) السابق ، ص ١١٩ .
- (٥٠) السابق ، ص ١٢٦ .
- (٥١) السابق ، ص ١٢٧ وما بعدها .
- (٥٢) السابق ، ص ١٢٩ ، ١٣٠ .
- (٥٣) السابق ، ص ١٣٦ ، ١٣٧ .
- (٥٤) السابق ، ص ١٨٧ وما بعدها .

- (٥٥) السابق ، ص ١٩١ .
- (٥٦) الصفحات ٢٢٥-٢٤٩ .
- (٥٧) ص ٢٥٣ وما بعدها .
- (٥٨) الصفحات ٢٦٧-٣١٥ .
- أهم مرجع البحث :
- لميره حلمي مطر (د .)
- أحمد لطفي السيد فيلسوفا . بحث ضمن الكتاب التذكاري عنه . المجلس الأعلى للثقافة ١٩٨٦ .
- توفيق الحكيم
- تأملات في السياسة . مكتبة الآداب ، القاهرة ١٩٥٤ .
- حديث مع الكوكب (حوار فلسفي) . مكتبة الآداب ، القاهرة ١٩٧٤ .
- التجاذبية ، مع الإسلام والتجاذبية . مكتبة الآداب ، القاهرة ١٩٨٣ .
- جمال حمدان (د .)
- شخصية مصر . كتبة الهلال ، القاهرة ١٩٩٣ .
- حامد طاهر (د .)
- الفلسفة الإسلامية في العصر الحديث . ط ٢ . مكتبة النهضة المصرية ٢٠٠٧ .
- الفلسفة المصرية من الأمثال الشعبية . دار الهادي ، القاهرة ٢٠٠٨ .
- نحو التأصيل لفلسفة مصرية
- بحث في كل من "دراسات عربية وإسلامية" ج ٢٧ ومجلة "إبداع" للعدد ٤٨ .
- وهو موضوع على موقع الأنترنت
- www.hamedtaher.com
- حسين المرصفي
- الكلم للشان . نشر ودراسة د . أحمد زكريا الشل - الهيئة المصرية للكتاب ، ١٩٨٤ .
- ديريوند مستبورات
- القاهرة - ترجمة يحيى حقي . ط ١ . الهلال . مارس ١٩٦٩ .
- زكي نجيب محمود (د .)
- تجاذبية الحكيم - مقال نشر في مجلة الهلال ، فبراير ١٩٦٨ ، واعاد توفيق نشره في مقدمة لتجاذبية ١٩٨٣ .
- عثمان أمين (د .)
- الجوانية ، دار القلم ، القاهرة ١٩٦٣ .
- ديكرات ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٨ .
- رواد الوعي الإنساني في الشرق الإسلامي - للمكتبة الثقافية . القاهرة ١٩٦١ .
- الفارابي
- إحصاء العلوم - تحقيق د . عنان أمين - دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٤٨ .

- فتحى رضوان
- أفكار الكبار - الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ١٩٧٨ .
- لويس عوض (د .)
- تاريخ الفكر المصرى الحديث من عصر إسماعيل إلى ثورة ١٩١٩ ج١ ، ٢
- الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ١٩٨٠ .
- محمد الجوادى (د .)
- الدكتور محمد كامل حسين : عالما ومفكرا وأديبا . ط ثانية - الهيئة المصرية للكتاب ٢٠٠٣ .
- وكانت الطبعة الأولى سنة ١٩٧٨ ، وهى التى حازت على جائزة مجمع اللغة العربية .
- محمد حسنين هيكل (د .)
- مصر ولقرن الواحد والحشرون - دار الشروق ، القاهرة ١٩٩٤ .
- محمد كامل حسين (د .)
- حول وحدة المعرفة . مقال بمجلة المجلة ، القاهرة ، يناير ١٩٦٣ .
- وحدة المعرفة . مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٨ .
- نسيم مجلى
- ابن سينا للقرن العشرين (عند د . محمد كامل حسين) سلسلة أعلام العرب (١٣٣) القاهرة ١٩٨٨ .

قائمة الأبحاث

التي صدرت في الأجزاء السابقة
من سلسلة "دراسات عربية وإسلامية"

الجزء الأول

- قراءة في الترجمة العبرية لمعاني القرآن الكريم
- من قضايا المنهج في علم الكلام
- المضاربة بعال الوديعه أو القرض في الفقه الإسلامي
- مفهوم السلفية بين العقيدة الإسلامية والفلسفة الغربية
- التجربة الأخلاقية عند ابن حزم الأندلسي
- دراسة الواقع اللغوي أساس لحل مشكلات اللغة العربية
- فاعلية المعنى النحوي في بناء الشعر
- الواقعية ما هي ؟ دراسة تطبيقية لقصص المدرسة الحديثة
- قضية التأثير على شعراء التروبادور
- أ.د. عبدالرحمن عرف
- أ.د. حسن الشافعي
- أ.د. أحمد يوسف
- أ.د. مصطفى حلمي
- أ.د. حامد طاهر
- أ.د. السعيد بدوي
- أ.د. محمد حماسة عبداللطيف
- أ.د. حمدي السمكتي
- أ.د. أحمد درويش

الجزء الثاني

- مفهوم التطور في الفكر العربي
- تحليل ظاهرة الحسد عند الحارث المحاسبي
- التأمين في الفكر الفقهي المعاصر
- تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
- تعدد أوجه الإعراب في الجملة القرآنية
- تقسيم جديد لتاريخ الأدب العربي لبلاتشير
- المراسم الشعرية لدى نازك الملائكة
- موقف نقاد الرومانسية من شعر شوقي
- قضية ترجمة الشعر
- د. محفوظ عزام
- أ.د. حامد طاهر
- أ.د. محمد بلتاجي
- أ.د. أحمد طاهر حسنين
- أ.د. محمد حماسة عبداللطيف
- ترجمة د. أحمد درويش
- أ.د. محمد فتوح أحمد
- أ.د. طه وادي
- أ.د. رجاء جبر

الجزء الثالث

- تأثير الفقه الإسلامي في القانون الإنجليزي
- ابن ماجه وفلسفة الاغتراب
- ظاهرة البخل عند الجاحظ
- العناصر الفكرية والفنية في رسالة الغفران
- قضية زواج المرأة في الخليج من خلال الشعر العربي
- النقد الجديد وفلسفة العصر
- أ.د. محمد عبدالهادي سراج
- أ.د. محمد إبراهيم القنوي
- أ.د. حامد طاهر
- د. جابر قمحية
- د. نوري الرومي
- أ.د. عبدالحميد إبراهيم

الجزء الرابع

- القراءات القرآنية : رؤية لغوية معاصرة
- تجديد الفكر الإسلامى عند محمد إقبال
- انتشار الإسلام فى الهند
- بناء مصر الحديثة : محاضرة مجهولة لطله حسين
- احتكاك العرب بالسريلان وأثره اللغوية
- اللغة العربية ودور القواعد فى تعليمها
- أثر المبرد فى النحو العربى
- نظرية النظم عند عبدالقاهرة الجرجاني

الجزء الخامس

- عقوبة السجن فى الشريعة الإسلامية
- الوثائق الإسلامية
- حركة التأليف فى العالم العربى المعاصر
- حركة الروى فى التصيدة العربية
- الأصول وتأثيرها فى المعجم العربى
- الثروة اللغوية العربية لأطون شال
- نظرية الاكتمال اللغوى عند العرب
- منهج شوقي ضيف فى الدراسات الأدبية
- قراءة القصة القصيرة

الجزء السادس

- صراع مع الطبيعة أو صراع مع الفن
- العنصر المهيمن فى حركة التجديد الشعرى
- استدعاء الشخصيات التراثية الهندية فى منظومة جاويد نامة
- التحليل النصى للتصيدة : نموذج من الشعر القديم
- الفلسفة الإسلامية فى العصر الحديث
- الوظائف اللغوية للزوائد فى النحو العربى
- قضية تأويل القرآن بين الغزالي ومعاصريه
- حديث عيسى بن هشام
- العلمانية والمنظور الإيماني
- تكوين النص الشعرى عند حازم القرطاجنى

- أ.د. أحمد مختار عمر
- د. عبدالمقصود عبدالغنى
- د. محمد عبدالحميد رفاعى
- ترجمة : أ.د. حامد طاهر
- د. علاء القفاص
- أ.د. محمد حماسة عبداللطيف
- د. سلوى ناظم
- أ.د. أحمد درويش

- أ.د. محمد عبدالهادى سراج
- د. عبدالقواب شرف الدين
- أ.د. حامد طاهر
- أ.د. محمد حماسة عبداللطيف
- د. رفعت القفروالى
- ترجمة د. سعيد بحيرى
- أ.د. أحمد طاهر حسنين
- أ.د. يوسف نوقل
- د. حسن البندارى

- أ.د. محمود الربيعى
- أ.د. عبدالحكيم حسان
- أ.د. محمد السعيد جمال الدين
- أ.د. محمد حماسة عبداللطيف
- أ.د. حامد طاهر
- د. محمد صلاح الدين بكر
- د. محمود سلامة
- د. عصام بهى
- د. عبدالرزاق قسوم
- أ.د. حسن البندارى

الجزء السابع

- إعداد الداعية المفتى
- المنهج الإسلامى فى التنمية
- إحياء الفلسفة بين مصطفى عبدالرازق ومحمد إقبال
- العلاقة الإسلامية البيزنطية
- حركة التجديد الدينية ودورها فى نشر الحضارة الإسلامية
- الإنتاج الفكرى وحق المؤلف
- محاولات التفسير فى النحو العربى (القسم الأول)
- الثنائية فى الفكر البلاغى
- نظرية الأخذ الفنى عند حازم القرطاجنى
- أ.د. حسن الشافعى
- أ.د. يوسف إبراهيم
- أ.د. حامد طاهر
- أ.د. عليه الجزورى
- أ.د. عبدالله عبدالرازق
- أ.د. شعبان خليفة
- أ.د. صلاح روى
- أ.د. محمد عبدالمطلب
- أ.د. حسن البندارى

الجزء الثامن

- نحو استكمال علامات الرسم الإملائى فى القرآن الكريم لمحمد حميد الله
- أضواء جديدة على تفسير سورة يوسف من خلال اللغة المصرية القديمة
- رؤية الجبريتى للحركة السلفية فى مصر وشبه الجزيرة العربية
- الترجمة ودورها فى الفكر العربى
- المنهج فى كتاب سيويه
- محاولات التفسير فى النحو العربى (القسم الأخير)
- المصطلح ودلالته فى الدرس الصوتى عند العرب (القسم الأول)
- التراث والأصول الأوربية للحدائنة
- الناقد المتخصص وتوثيق الشعر عند ابن سلام
- ترجمة د. محى الدين بلتاچى
- أ.د. رمضان السيد
- د. نازك زكى
- أ.د. حامد طاهر
- أ.د. صلاح الدين بكر
- أ.د. صلاح روى
- د. رفعت القرنوائى
- أ.د. عبدالحكيم حسان
- د. حسن البندارى

الجزء التاسع

- تذوق ابن قتيبة للنظم القرآنى
- نحن وقضية التراث الفلمسى عند العرب
- خمس مشكلات حقيقية أمام الفلسفة الإسلامية فى العصر الحاضر
- المصطلح ودلالته فى الدرس الصوتى عند العرب (القسم الأخير)
- محاولات تفسير النحو العربى
- نحو أدب إسلامى مقارن
- عبدالله الطاقى وأفاق الشعر المعاصر
- عمود الشعر فى المصطلح النقدى
- أ.د. منير سلطان
- أ.د. عاطف المرالى
- أ.د. حامد طاهر
- د. رفعت القرنوائى
- أ.د. صبرى إبراهيم السيد
- أ.د. الطاهر أحمد مكي
- أ.د. أحمد درويش
- أ.د. توفيق الفيل

الجزء العاشر

- موقف الفكر الإسلامى من الفلسفة اليونانية
  - المشكلات الحقيقية والمشكلات الزائفة
  - فلسفة التاريخ الإسلامى
  - صعوبات فلسفية فى كتاب ميبويه
  - مظاهر معاصرة الجيلين لدى شيوخ شعراء الخليج
  - ملامح الشعر بريشة القصاص
- أ.د. محمد شامة
أ.د. حامد طاهر
أ.د. عبدالحميد إبراهيم
أ.د. عبدالرحمن أيوب
أ.د. أحمد درويش
د. إخلص فخرى

الجزء الحادى عشر

- مشكلة التخلف الحضارى عند المسلمين
  - تصنيف العلوم عند العرب
  - جهود الشيخ أبوزهرة فى تطوير الدراسات الفقهية
  - اللغة العربية بين المدرسة والجامعة فى دولة الإمارات
  - صور الثقافة والتربية فى الأدب العربى القديم
  - التشكيل الفنى للشعر بين الالتزام الاجتماعى والصدق النفسى
  - شعر المناسبات : نظرة منصفة
- أ.د. حامد طاهر
أ.د. عاطف العراقي
أ.د. محمد أحمد سراج
د. أحمد طاهر حسنين
أ.د. أحمد درويش
د. محمود محمد عيسى
د. إخلص فخرى عمارة

الجزء الثانى عشر

- المنهج العلمى التجريبي فى الحضارة الإسلامية
  - الإسلام من وجهة نظر المسيحية لجارديه
  - توظيف العلوم الطبيعية فى بناء علم كلام إسلامى
  - العلاقة التاريخية بين الأفغانى وناصر الدين شاه
  - الشخصية العلمية الموضوعية فى البحث
  - النقود الإسلامية فى الأندلس لخمى بروسى
  - نحو الكلام ، لا نحو اللغة
  - تقويم برنامج التعليم الجامعى الأساسى
  - منهج شوكى ضيف وأرلوه فى التعليم
- أ.د. عمار الطالبي
ترجمة أ.د. حامد طاهر
د. رزق الشامى
أ.د. مريم زهيرى
أ.د. محفوظ عزام
ترجمة أ.د. عبدالله جمال الدين
أ.د. أحمد كشك
أ.د. على الشرحان
أ.د. على الحديدى

الجزء الثالث عشر

- حق الإنسان في مستوى لائق من المعيشة بموجب الإسلام
  - ولاية الفقيه ونظام الحكم في الإسلام
  - نظرية المعرفة عند الفارابي
  - القاهرة الكبرى : دراسة في جغرافية المدن
  - دليل عملي لطلاب الدراسات العليا
  - التداخل بين النحو وعلم المعاني
  - حاضر الوضع الأدبي في مصر
  - تنويع الحكم التصوري في النقد العربي القديم
- أ.د. محمد شوقي الفنجري
د. أمية أبوالمعود
أ.د. عبدالفتاح الفاوي
أ.د. جمال حمدان
أ.د. حامد طاهر
أ.د. محمد فتوح
أ.د. حمدي السكوت
أ.د. حسن البنداري

الجزء الرابع عشر

- أحكام الشريعة بين الثبات والتغير
  - الإباضية : الطائفة والمذهب
  - دار العلوم : رائدة على مبارك
  - الثقافة في التليفزيون بين الأصالة والمعاصرة
  - القيمة اللغوية لخصائص ابن جني
  - إشكالية الفكر والفن
  - الليالي : سيرة حياة وتجربة إنسان
- د. محمد المنسي
أ.د. عبدالفتاح الفاوي
أ.د. حامد طاهر
أ.د. سامية أحمد على
د. حسام للهنساي
أ.د. صلاح رزق
أ.د. ماهر حسن فهمي

الجزء الخامس عشر

- نظريات الإسلاميين في الكلمة
  - التمايز بين الفكر الإسلامي والفلسفة الإسلامية
  - ابن باديس وفلسفته في الإصلاح والتربية
  - نيروزيه ابن سينا
  - مستقبل الحوار بين المرب وأوروبا
  - اللغة العلمية في العصر العباسي
  - الأطر الفكرية في شعر شوقي
- أ.د. أبوالمعلا عفيفي
أ.د. محمد إبراهيم الفيومي
أ.د. عبدالفتاح الفاوي
د. إبراهيم محمد صقر
أ.د. حامد طاهر
أ.د. محمد حسن عبدالعزيز
أ.د. أبو القاسم أحمد رشوان

الجزء السادس عشر

- تساقى لجمال في النص القرآني
- مشكلة المخدرات في ميزان الشريعة الإسلامية
- الفكر الإباضي ودوره في تأكيد الشخصية العمانية
- ملاك بن نبي وفلسفته الإصلاحية
- فكرة شينية المعلوم عند المتكلمين
- الفلسفة اليهودية لايمتاتين
- ضمير الغائب بين التعريف والتكثير
- د. مصطفى عراقي حسن
- أ.د. محمد بلتاجي
- أ.د. حسن الشافعي
- د. جمال رجب سيدبي
- د. يوسف محمود
- ترجمة أ.د. حامد طاهر
- أ.د. السيد أحمد علي محمد

الجزء السابع عشر

- القرآن والنحو :
- نظرة على مراحل العلاقة التاريخية
- البيان القرآني وtheme الشعر
- مقتل بن سليمان والبلاغة القرآنية
- آراء صرغية لأبي العلاء المعري
- تجربة الاغتراب عند الشعراء الجاسيين
- قضاياء المعصر في شعر أبي الصوفي
- المنهج الفلسفي في قراءة الأعمال الأدبية
- د. علي أبوالمكارم
- أ.د. حسن طبل
- د. سعيد عبدالعظيم
- أ.د. السيد أحمد علي
- د. صالح الخضيري
- د. سمير عبدالرحيم هيكل
- أ.د. حامد طاهر

الجزء الثامن عشر

- " للكتاب المنشور " يوم القيامة
- أصول الدية ومراحل تقويمها في السعودية
- ابن النفيس : فيلسوف مسلم
- مستقبل ثقافة المسلم في ظل التقدم العلمي
- ظاهرة الترخص عند أمن اللبس
- الحذف لكثرة الاستعمار
- تنوع التشكيل الشعري في قصائد أنس دواد
- قراءة نقدية في قصيدة العراف الأعشى لأمل دنقل
- د. محيي الدين واعظ
- د. عبدالرحمن النفيلي
- أ.د. حامد طاهر
- أ.د. يوسف محمود
- أ.د. تمام حسان
- د. كمال سعد أبوالمعاطي
- د. إخلاص فخرى عماره
- د. عبدالمطلب زيد

الجزء التاسع عشر

- مقال في العقيدة
- الإيسيسكو ومستقبل العالم الإسلامي
- أثر العقيدة الإسلامية في تكوين جماليات الفن الإسلامي
- نظرية النحو للكلبي
- شرح النص الأدبي : منهج وتطبيقه
- لمحمد غنيمي ملال
- تحقيق : د. جمال الدين رضوان

الجزء العشرون

- السنة والبدعة
- المضمون الأخلاقي في كتاب كليات ورملة
- رأى في " ليس "
- الجملة المركبة في اللغة العربية
- للتوافق : لأحد مظاهر علاقة علم العروض بعلم الصرف
- الشيخ محمد الخضر حسين
- أ.د. حامد طاهر
- أ.د. أحمد عبدالدايم
- د. سعود غازي ضيف الله
- د. محمد جمال صقر

الجزء الواحد والعشرون

- القرآن الكريم بين ترتيب النزول وترتيب التلاوة
- قياس الدلالة وحجته
- حجم الجملة الحربية
- قضية تعريب الطب
- نحو خريطة إعلامية لمواجهة تشويه صورة العرب على الإنترنت
- العولمة ومستقبل المجتمع والدولة في الشرق الأوسط
- مقال في الحوار
- صلاح رؤاي
- د. محمد علي إبراهيم
- أ.د. علي أبوالمكارم
- أ.د. محمد الجوادى
- أ.د. عدلى رضا
- أ.د. على ليلى
- أ.د. حامد طاهر

الجزء الثانى والعشرون

- دلالة السياق وأثرها في استنباط الأحكام
- أقسام حمل المطلق على المقيد
- المسجد الحرام ومكافته في الإسلام
- التعليل في فلسفة التاريخ عند ابن خلدون
- تراثا المخطوط وكيف نستفيد منه
- دور هينات التدريس في تنمية الوعي
- الأمنى ووقاية الطلاب من الجريمة
- د. خالد العروسى
- د. مختار بابا ادو
- أ.د. محمد نبيل غنام
- د. مختار عطاالله
- أ.د. حامد طاهر
- د. عدلى رضا

الجزء الثالث والعشرون

- للمصطلحات النحوية
- اللذة والأكف في رسالة الغفران
- توظيف الأساطير الدينية ضد العرب والمسلمين
- الاتجاه الباطني عند ابن عربي
- الأثر المتبادل بين السياسات التشريعية والاقتصادية في مصر

الجزء الرابع والعشرون

- الأفكار القابلة للتطبيق
- التاريخ وطرق تدريسه
- للرجوع إلى السعادة البدائية (أو فرح للبدء)
- عند الحكيم الترمذى وابن عربي
- ثقافة ابن الأرقى المنطقية في كتّاب روضة الإعلام
- أسس النهضة الفكرية عند الإمام محمد عبده
- جنسية الدولة العالمية والدولة القومية :
- مفارقات فلسفية بين الفارابي وهيجل
- النحو الميامي أو (تسييس النحو)

الجزء الخامس والعشرون

- الغرض في أفعال الله تعالى بين الحكمة والغنى
- الجزاء الإلهي لأعمال الإنسان
- (الجزاء من جنس العمل)
- تناول طعام المضطر
- (دراسة فقهية مقارنة)
- الإسلام والعولمة
- سبع مقالات في الإعلام
- الغنائية والدرامية في المسرح
- الشعرى عند فاروق جويده
- أ.د. علي أبوالمكارم
- د. أحمد الشتيوي
- أ.د. محمد البلتاجي
- أ.د. حامد طاهر
- أ.د. حسين جموي
- أ.د. حامد طاهر
- أ.د. حامد عبدالقادر
- تحقيق د. جمال الدين رضوان
- أ.د. جنيف جويبو
- أ.د. محمد مهران
- أ.د. سميرة محمود
- أ.د. محمد الغشت
- أ.د. صلاح روائ
- أ.د. مختار محمود عطالله
- د. سمود الصقري
- د. سالم بن حمزة مننى
- أ.د. أحمد السليح
- أ.د. حامد طاهر
- أ.د. عبدالحميد شيعة

الجزء السادس والعشرون

- النهضة عن طريق العلم والدين
- القيم الجمالية فى القصة القرآنية
- الكونفوشيوسية فى ميزان الفكر الإسلامى
- فكرة الزمن بين الفلسفة والدين
- الفلسفة الإسلامية ودورها الجديد فى العالم المعاصر
- مقولات أسلمية فى تعليم النحو العربى
- أ.د. محمود كاسم
- د. إبراهيم المنذى
- د. حسين السعيدى
- د. الفارس محمد عثمان على
- أ.د. حامد طاهر
- أ.د. على أبوالمكارم

الجزء السابع والعشرون

- دعائم الاستقرار فى التشريع القرآنى
- التوحيد الخالص :
- توحيد الألوهة والربوبية وما يتعلق بهما
- رتبة العفو فى أصول الفقه بين النفي والأثبات
- الحوار الدينى : ضرورته وأفاقه
- المرأة فى الأندلس ونموذج من طوق الحمامة
- نحو التأسيس لفلسفة مصرية
- الشيخ محمد المنذى
- د. إحصان مرزا
- د. ترحيب الدوسري
- أ.د. حسن الشافعى
- أ.د. الطاهر مكى
- أ.د. حامد طاهر

الجزء الثامن والعشرون

- الربا فى نظر القانون الدولى
- الخلفية الفكرية للتصورات السلبية عن الإسلام فى الاعلام الغربى
- دور وسائل الاعلام وتكنولوجيا الاتصال فى تصحيح صورة الإسلام فى الغرب
- العمل والكسب فى الإسلام وأثره فى تنمية المجتمع
- منهج الخياط فى علم الكلام
- الأخرىات Eschatologie عند محبى الدين بن عربى
- أ.د. محمد عبد الله دراز
- أ.د. محمود حمدي زقزوق
- أ.د. على رضا
- د. عمر عبد الله عبد الرحيم
- أ.د. مختار عطا الله
- أ.د. حامد طاهر

الجزء التاسع والعشرون

- إصلاح الأزهر (والتعليم الدينى عموماً)
- القواعد الاعتقادية فى القرآن الكريم
- القول بالصِّرفَة بين المؤيدين والمعارضين
- أثر السياق فى تفسير المعنى
- إدارة الأزمات فى علم الإدارة المعاصرة وانعكاساتها فى السنة النبوية
- المواطن العالمى والنزعة العالمية
- التكثير والتأنيث فى العربية والفارسية
- المنظومة المتكاملة للنهوض باللغة العربية

- أ.د. الشيخ محمد المراعى
- أ.د. حسن الشافعى
- أ.د. مفتوحة الصبانى
- أ.د. أحمد عبد الدايم
- أ.د. مشعل الحدادى
- أ.د. محمد عثمان الخشت
- أ.د. يوسف عبد الفتاح
- أ.د. حامد طاهر